

افشاندن» است. از این رو «لنبک = لنبغ» به معنای «بغ، خدای افشاندنده و جوانمرد و راد» است. روز یکم هر ماهی، با نثار و شادباش، یا با جوانمردی آغاز میشود. به عبارت دیگر، گوهر زمان و زندگی و خدا، جوانمردیست، نه خود پرستی، نه قدرت، نه مالکیت. تنش و کشمکش در فرهنگ ایران، هنگامی آغاز شد که موبدان زرتشتی خواستند تقویم (ماهورز) ایران را که بر پایه سی و سه خدا، یا «ردان اشون» یا جوانمردان سی و سه گانه ساخته شده بود، با آموزه زرتشت، آسان که آنها می فهمیدند، انطباق بدهند. زرتشت، بحثی از تقویم ایران نکرده بود. آنها، مفهوم و تصویر خود را از اهورامزدا، در تقویم زندهایان (خرمدینان) گنجایند. ولی مفاهیم زرتشت، دقیقاً در این تقویم نمیگنجد. این کار، سبب شد که نام روز آخر ماه، و نام روز یکم ماه را تغییر دادند. این دستکاریها، سبب آشفنگی فرهنگ ایران، و نفی معنا و محتوا از خدایان ایران گردید، که پیکر بایی فرهنگ اصیل ایران بودند. با چنانیدن آموزه زرتشت در تقویم زندهایان ایران، هم آموزه زرتشت را مسخ ساختند، و هم فرهنگ ایران را. بدینسان، آموزه زرتشت، درست به شکل دشمن و ضد فرهنگ زندهای (که نامی یکی از آنها، خرمدینان بود) درآمد. در حالیکه زرتشت، خود را مصلح این فرهنگ میدانست. ولی زرتشت، دشمنی با خدای میتراس، خدای قربانی خونی و پیمان برپایه قربانی خونی داشت. و این میتراس، که همان ضحاک در شاهنامه است، بنام آفریده اهورامزدا، و برابر با اهورامزدا، از همین موبدان، وارد الهیات زرتشتی ساخته شد. میتراس، که پدر بیهو و پدر آسمانی و الله بود، همکار اهورامزدا ساخته شد، و اهورامزدا را با دشمن بستند، و این بزرگترین فاجعه برای آموزه زرتشت بود. موبدان، درست این خدای قربانی خونی را که آزرده جان را، مقدس میساخت، آفریده اهورامزدا ساختند، و بدینسان، اهورامزدا را، بُن تجاوزگری و پرخاش و خشم ساختند! با این کار، معنای «مهر» به کلی عوض شد. این برهم زدن تقویم، برهم زدن معنای جشنها، و معنای زندگی، و معنای حکومت بود.

روزبه یا بهرام که روز پایان ماه بود، با فرخ یا خرم یا سپنتا مینو یا لنبغ که روز یکم ماه بود، و روز دوم که بهمن باشد، با هم میآمیختند، و سه چهره يك وحدت میشدند، و باهم تخم واحد جهان و زمان و انسان میشدند. از این تخم بود، که انسان و جهان و زمان، پیدایش می یافت. این سر اندیشه، شکلهای گوناگون داستانی پیدا میکرد. یکی از زیباترین این داستانها (بُنداده ها)، با اندکی دستکاری، در جمله داستانهای بهرام گور ساسانی و لنبک، در شاهنامه باقیمانده است. این داستان، هرچند که به شاه ساسانی، بهرام گور نسبت داده شده است، داستان دو خدای ایران، بهرام و سیمرغ (صنم = سن) است. سیمرغ در این جا، «لنبک» نامیده میشود، که «لن + بغ» باشد، و به معنای «خدای افشاندنده و جوانمرد» است. عشق ورزی این دو خدا باهم، که در واقع، عشق ورزی بُن نرینه کیهان، با بُن مادینه کیهان باشد، ریشه پیدایش جهان و انسانست. گوهر بهرام، جویندگیست و گوهر سن یا سیمرغ (لنبک) افشاندگی و جوانمردیست. بدینسان، انسان که از پیوند این دو اصل، پیدایش می یابد، پیوند جوانمردی و جویندگیست. با آمدن اسلام، آئین جوانمردی را که ریشه در فرهنگ تراویده از کاریز وجود ایرانیان داشت، همیشه به آسانی دور ریخت و رها کرد. از این رو مجبور شدند که پدیده جوانمردی را نگاه دارند، ولی سرچشمه اش را نا گفته بگذارند. دیگر، کسی در هیچ يك از رساله ها و نوشتجات مربوط به جوانمردی، دم از لنبک، به کردار اصل جوانمردی نزد. بلکه در ادبیات ما،

جوانمردی را به ابراهیم و به حاتم طائی و به علی بازگردانیدند، و آنها را نمونه جوانمردی قلمداد کردند. پدیده جوانمردی که در فرهنگ ایران، اصل آفرینش بود، به کنار نهاده شد، و جوانمردی، به يك مشت شیوه های رفتار اخلاقی کاسته گردید. ولی در فرهنگ ایران، پدیده جوانمردی، گوهر خدا، و استوار بر «برابری همه جانها» بود. پدیده جوانمردی، استوار بر این اندیشه بود که «دانش دینی = علم الهی»، ایجاد حق حاکمیت و امتیاز و برتری سیاسی و اجتماعی نمیکند. چنین درکی از پدیده جوانمردی، به کلی کنار گذاشته شد. بر پایه این ویژگی جوانمردی، حکومت روحانیون و یا حکومت آموزه و علم دین، یا حکومت ایدئولوژی، پذیرفته نمیشود.

این داستان یا بُنّاده بهرام و لنبغ، با تصویر خدای ایران، با گوهر خدای ایران، کار داشت. همه اینها، سطحی و تنگ ساخته شد و از گوهر الله بریده شد. در داستانهای ابراهیم و حاتم که در گلستان و بوستان و سایر کتابها مانده است، جوانمردی از این اوج فرو آورده شده، و از اصالت انداخته شده است. اینست که در شاهنامه، درست بهرام، پس از دیدار با «لنبک آبکش»، با «دیدار با ابراهام جهودی» کار دارد. این داستان میخواهد نشان بدهد که وارونه آنچه در باره ابراهیم گفته میشود، ابراهیم، اصل خست و ناجوانمردی بوده است. چون از دید فرهنگ ایران، یهوه و پدر آسمانی و الله، بخیل و ناجوانمرد و زفت هستند. چون این الاهان، هیچکدام حاضر نیستند که خود را ببخشند، و از گوهر وجود خود، جهان و انسان را پدید آرند. هر که خود را نمیبخشد، بخیل و ناجوانمرد است. آنها هرملکی را که به دیگران میدهند، سپس واپس میگیرند. يك روز از فرات تا نیل را به ملت اسرائیل می بخشند، و به آنها حق میدهند که با روشهای هولناك، این حق خود را از غاصبین بگیرند. روز دیگر، سراسر ارض را به وراثت به عربها واگذار میکنند. این گونه بخششها، همه از دید فرهنگ ایران، خست و بخل و ناجوانمردیست. اگر جوانمردند، باید خودشان را به جهان، هدیه بدهند. همگوه و هم اصل با انسانها بشوند. اگر، خود، تبدیل به جهان، یافته اند، دیگر مالک جهان نیستند که این مالکیت را به یهود یا عرب، واگذار کنند. اینکه لنبک، آبکشی است، از این رو هست که «ابر، آبکش است». سیمرغ، ابر بارنده سیاه است. این همان داستان «رود وّه دایتی» است. در روزگار گذشته، ابر سیاه که آورنده باران بود، مشک یا خُنب یا جام یا پیمانه ای شمرده میشد، که از دریا آب برمیدارد و در جهان فرو میپاشد. زرتشت در گاتا، وقتی از آسمان، صحبت میکند، از «آسمان ابری» سخن میگوید. اهوره، همین خداست، چون به معنای «ابر» است. از این رو لنبک، آبکش است، و با مشکش، نیمه ای از روز آب میفروشد و نیمه دیگر روز، آنچه بدست آورده، صرف جشن سازی برای دیگران میکند. این آبکش که سقا باشد، به شکل تصویر «ساقی» در ادبیات ما باقی مانده است. ساقی در ادبیات ما، همان سیمرغ یا همان فَرخ یا خَرَم یا لنبغ است. همچنین به شکل دست در میان جام آب، ساخته میشود. دست، ماندنی دی نام این خداست.

چشم او بر جمال ساقی ماند،	هر که این آب خورد، باقی ماند
گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند	خوش گرفتند حریفان سزلف ساقی
که او عیب مرا نماید به ما فردوسی	بده ساقیا جام گیتی نما

این ساقی است که جامی میدهد که اصل بینش خود است.

روزی بهرام به نخجیر میرود. البته نخجیر که به شکار گفته میشود، در واقع، «بزکوهی» است هم از

پیشوند « نخ »، میتوان آنرا دید که همان سیمرغ بوده است (مانند نخشب)، و هم اینکه سیمرغ با بزکوهی اینهمانی دارد. از این رو در آثار باستان، بسیار پیکر سر بز کوهی یافته میشود. بهرام، پیکر جویندگی و راهروی (نخستین سالک) است. در شکار، بهرام به جستجوی رام یا ارتا (سیمرغ) میرود، و پس از آنکه او را یافت، باز او را گم میکند، و بهرام از سر، جستجوی خود را آغاز میکند تا باز او را در صورتی دیگر بجوید و بیابد. بهرام خبر می یابد که:

بازادگی لنبک آبکش به «آرایش خوان» و «گفتار خوش»
 سقائست این لنبک آبکش جوانمرد و با خوان و گفتار خوش
 سوی خانه لنبک آمد چو «باد» بزد حلقه بر چوب و آواز داد
 منم سرکشی گفت از ایران سپاه چو شب تیره شد، باز ماندم ز راه
 بدین خانه امشب درنگم دهی همه مردمی باشد و فرهی
 بشد شاد لنبک ز آواز او وز آن خوب گفتار دمساز او
 بدو گفت زود اندرا ای سوار که خشنود باد از تو شهریار
 اگر با تو، ده تن بُدی به بدی همه بوسرم یک یک به بدی
 فرود آمد از اسب، بهرامشاه همی داشت آن باره، لنبک نگاه
 بمالید شادان بجیزی تنش یکی رشته بنهاد بر گردنش

چو بنشست بهرام، لنبک دوید یکی خوب شترنج پیش آوردید

این عشق نخستین جهان، این تخمی که جهان و مردم از آن میروید، گیاه مردم = مهرگیاه = شطرنج نامیده میشود. شطرنج، عشقبازی بهرام و سیمرغ باهمند. شطرنج، بازی عشق نخستین، و نخستین بازی عشق، و بُن همه عشقبازیهاست. خوب دیده میشود که لنبک، نخستین کاری که در پذیرش بهرام میکند، آنست که شطرنج را پیش میآورد. لنبک، که خدای افشاندن است، مرد فقیرست، ولی برغم فقرش میروید و حتا مشکش را گروگان میگذارد، تا از مهمان ناخوانده و بیگانه، پذیرائی کند و برای او جشن بسازد.

ببازارشد مشک و آلت ببرد گروگان به پرمایه مردی سپرد

خرید آنچه بایست و آمد دمان بنزدیک بهرام شد شادمان

خلاصه، «عجب ماند شاه از چنان جشن او» از آن چرب گفتار و آن تازه رو

این خدای ایران که لنبغ باشد، حتا هستی خود را که مشک باشد، گرو میگذارد، تا برای آواره و بیگانه ای و دور افتاده ای، جشن بسازد. جوانمردی، شیوه رفتار انسانست، ولو آنکه فقیر هم باشد. از همه چیز، فقیراست، و لی با آنچه هست، می بخشد. جوانمردی، مشروط به ثروت و دارائی نیست. خدای ایران، بینوائیست که از هستی خود، می بخشد (مالک نیست که از مُلکش ببخشد، بلکه هستی اش را میبخشد). مثل یهوه و الله، مُلک ملل و اقوام دیگر را، به اسرائیلیان و اعراب نمی بخشد. هیچ چیز نداشتن، ننگ نیست، ولی هیچ چیزی نبخشیدن، ننگ است. او هیچ چیزی جز یک مشک ندارد، و او خودش، همان مشکش هست، ولی این مشک را گرو می نهد، تا برای آوارگان و بیگانگان و مطرودان و نابسانان، جشن بسازد. این تصویر عظیم و مردمی را هنگامی میتوان بدرستی فهمید، که تصویر الاهان سامی را برابران نهاد. در ملت یهود، که از همه جا رانده و بی زمین و غریب و وامانده بود، یهوه ای پدید میآید که ادعای مالک جهان و مقتدر برجهان بودن میکند، و از این گستره ای

که ادعای مالکیتش را میکند (که البته متعلق به ملل دیگر است) از فرات تا نیل را ، به اسرائیل واگذار میکند . وقتی اشراف مکه از محمد میپرسند که این دین تازه تو، با دین ما چه فرقی دارد ، میگوید که با دین اسلام ، ایران با جگزار و چاکر عرب میشود . این داستان نیست که در تواریخ گوناگون طبری و یعقوبی و کامل ابن اثیر آمده است . این الاهان مالک و مقتدر ، که در چنین شرایطی به وجود آمده اند و ایدئولوژی برای غصب حقوق دیگر ملل بوده اند ، با خدای ایران در تضادند . این تصویر خدا و تصویر انسان در فرهنگ ایرانست که شالوده ساختن حکومت و جامعه نوینی در ایران خواهد شد . این فرهنگشهر است که ما به اندیشه پی ریزیش هستیم .